周易解

周易解卷二

滋陽牛運震學

泰卦彖爻取象解

泰否相綜爲一體故二卦皆以大小往來爲言小者陰也大者陽也往者自內而之外也來者自外而之內也陽本在上陰本在下而今顚反之小往而大來者何也曰所謂交也交則吉而亨矣泰卦亨通之極而四德不具者物既泰通多失其節故不得以爲元始而利貞也初九變巽爲茅又中爻倒巽爲茅初則其茹茹茅根也拔茅者以其根

進賢者以其類二三之征自有連初陽而並彙者不其吉乎象曰上下交而其志同蓋陰陽上下亦各有志初征之彙其志在外此君子道長之機也九二為卦主合三陽而居三乾之中有天象焉三坤為地地曰荒猶四方之稱四荒也廣大之量无所不包所謂包荒也上卦位象為坎乾健利涉大川馮河之象也遐遐同觀中外一體三陰雖遐而不遺其志有在三陽並征而非比朋黨盡消中行指六五卦以上下交為泰故以尚中行為辭曰得尚慶幸之辭也乾卦在下位象為離此象傳所謂以光大也九三泰將

極而否將來小正君子保泰持盈之會无平不陂者乾變爲兌兌爲毁折平變爲陂之象也无往不復者陰往之外三處天地之際將復其所處往而將復之時也世將大變艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著不恤其孚而自明故曰勿恤其孚于食有福也離合爲孚兌口爲食此其所以取象也六四正天地交泰之時三陰在上志在下復翩翩就下與其鄰同也四爲倒巽巽爲利而四則反之故曰不富以其鄰也巽爲命令而四又反之故曰不戒以孚也陰虛陽實凡言不富者皆陰爻三陰同心降以相從故曰

皆失實又曰中心願也六五二四同功爲互兌三五同功爲互震震爲長子兌爲少女震爲兄兌爲妹合震之與兌而歸妹之象成焉所謂雷澤歸妹是也女處尊位履中居順降身應二感以相與帝乙歸妹誠合斯義此正陰之從陽順之從健小人之從君子旣濟之受福坤之元吉兩得之矣故曰以祉元吉中以行願也上六泰極生否坤當外盡而坎位上形坤爲上爲城而坎爲隍爲窞坤坎之合有城復于隍之象坤衆水亦衆地水相比變而爲師然亦無所用師也坤爲國邑中兌爲口語有自邑告命之象然亦

爲貞吝故曰其命亂也觀於此則持盈保泰之道愈宜兢兢也

否卦爻辭取象解

初六中爻互巽爲茅位在三五而其根在下故三爲茅初爲茹與泰同也六二包承承指初謂承六二者小來乎下故曰包承九四爲復泰之始巽爲命令故曰有命變巽爲順能從乎五三陽同類是爲疇離祉也九五上卦位坎坎爲叢棘五當互巽巽爲繩爲拘故有繫於苞桑之象苞桑微弱難以維繫其亡其亡危之甚也

同人彖爻取象解

卦辭同人于野者六二應乎乾乾在外卦乃野外也故曰于野上卦坎位以純爻得見而離背又錯坎即此爻位原有川象乾德剛健故曰利涉同人之卦本夬卦九二升上上六降二又本姤初六升二九二降初所謂得位得中而應乎乾也乾行言同人于野雖六二得位得中所能同至於歷險濟難則非六二陰柔所能也故曰乾行猶言乾之能事也離中爲志乾行中正所以能通天下之志也初九變艮爲門門之象也居同人之始爲同人之首无應於上

心无係吝故曰同人于門六二同人于宗程傳本義解宗
爲黨而不言取衆之義來知德謂離變乾而應乎陽者皆
謂之宗若是則離變乾而應陽者凡卦多有何以不皆言
宗也毛西河訓宗爲衆謂與同人于野同若然同人于宗
正合彖卦之旨又何以言吝道也蓋宗訓主卽黨也論語
曰因不失其親亦可宗也六二爲一卦之主卽一卦之宗
也故曰同人于宗此義庶爲得之睽六五亦爲一卦之主
爻辭云厥宗噬膚亦取此義也九三三居離剛離爲戎兵
而皆有伏坎坎者伏也伏其戎於互巽之閒巽爲草木是

爲伏戎於莽自姤推而連艮象艮爲山即高陵也互巽爲股爲高則升而高也是爲升其高陵三歲不興者歷離三之終幾三歲而弗克興安於理勢而不敢出也故曰安行也九四離剛堅乎外爲墉三爲二墉而四則乘之乘者三也其墉者二之墉也弗克攻者順也互巽也然乾爲天則弗克攻則又以互乾而反天則也九五凡卦遇離則皆有笑咷之象如離不鼓缶而歌則大耋之嗟中孚爲大離或泣或歌旅上卦離先笑後號咷之類皆是也同人九五位象爲坎坎爲加憂九五隔于三四故憂而號咷交則中交

互兌兌爲悅故後笑故有先號咷而後笑之象九五變離
爲戈兵大師之象也同人從姤來姤者遇也三四皆陽彼
有升陵者有乘墉者是必用乾行之衆借離應之兵而出
剛金以克之則始可相遇也上九外卦爲郊乾亦爲郊故
曰同人于郊同人于郊猶同人于野之義也卦之內體自
同而異故于門于宗同也至三而有伏戎之象則不勝其
異矣外體自異而同乘墉而弗克攻異也大師而克相遇
漸反其異也至上而有于郊之象則復歸於同矣正如治
極則亂亂極乃復於治此人事分合之端易道循環之理

也

大有六爻取象解

大有之卦本自姤來初往五來乃成大有是初與五本有交也故初九曰交六五曰交如但六五爲離中爲日日行交道或自外而內或自內而外而惟當正交之地則不無陰亢陽月揜日之害如三當內外之交而曰小人害是也初九陽剛得正雖有交而无害故曰无交害匪咎艱則无咎者言艱難以保其所有然後无咎也九二乾三連陽多之卦皆曰積九二居下乾之中當互乾之首重剛而中此

積載之時也乾爲大車行健有攸往而離牛前之此大有之所積者何有於敗也九三以乾三而踞下國之首三公之象也下卦位象爲坎上卦爲離水火烹飪有享之象五爲王位三與五同功威權之盛乃得通於天子公用亨於天子之象春秋傳所謂戰克而王饗者是也小人不克害可立待故曰小人害也九四匪其彭无咎王弼注作匪其旁謂九三在九四之旁也程傳彭盛多之貌匪其彭者不極其盛也毛西河謂彭者多也猶大有也陽雖五有而非五所有故曰匪其彭義俱牽曲竊按彭者盛多之貌如駟

驟彭彭之彭匪文貌如有匪君子之匪九四四陽連進可謂盛多矣上卦見離下卦位象爲離可謂文明矣陽盛有文何咎之有象傳曰明辨晳也正以離火文明而言也六五本與初往來相交故曰交如離中虛心下應九二故曰厥孚以離變乾柔順而剛健故曰威如吉不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何爲而不威邪上九自天祐之吉无不利祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也六五之君備有此道而繫此辭於上九者言大有之吉以此終也故象曰大

有上吉則知此吉大有之吉而非止上九之吉也

謙卦彖爻取象解

序卦有大者不可以盈故受之以謙爲卦坤上艮下地中有山以高下下謙之象也內止外順謙之意也謙卦以九三爲主三爲人位又終象也艮又萬物成終之象九以陽剛處內卦之終而又當萬物成終之艮故曰謙亨君子有終夫謙自剝來者也上與五天道也以剝之上而降爲三是天道下濟而光明也謙又自復來者也初與二地道也以復之初而升爲三是地道卑而上行也且三與上卦之

終也亦卦之盈也剝降上之陽而予之下是天道虧盈而益謙也復升初之陽而變三之陰是地道變盈而流謙也且三爲神四爲鬼又三與四統爲人道謙與豫反以四之九而退處於三是鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙也謙之在天者尊而彌光亦如天道之光明謙之在地者卑而不可踰亦如地道之上行此君子之終也初六六柔謙也初爲卑位又謙也故曰謙謙君子互坎在前川也遇覛之爲大坎則大川矣有謙德者可以濟險故曰利涉大川六二卦之大象爲坎錯離爲飛鳥故有鳴之象豫言鳴者

亦以錯離也小過言飛鳥遺之音中孚言鳴鶴在陰者一則錯離一則卦有離象也鳴謙貞吉者謙讓之道和樂相得正而且吉者也九三中爻互坎爲勞故曰勞謙君子內卦之三居艮之終故曰有終一陽居五陰之中互師互復故曰萬民服也九三爲一卦之主故爻辭與彖辭同也六四无不利撝謙撝開布之象坤爲闔言能開布其謙也先言无不利後言撝謙者先占後象變文也六五陰爻故言不富六四上六皆陰故言以其鄰卦具師象五陰見坎而成五離離主兵戈故有侵伐之象九三震之剛有鐘鼓之

伐也六五震之柔無鐘鼓之侵也仁者之勇或侵或伐光明震動以出之何勿利焉上六大象錯離故亦曰鳴謙以坤極而加互坎之上地與水互師象也故曰利用行師坤土爲邑國故曰征邑國六二與上六皆爲鳴謙六二言中心得上六言志未得者二以陰從陽如其願也上以陰應陽雖處高位不敢自以爲滿志也夫吉凶悔吝生乎動者也吉一而已凶悔吝三焉謙之爲卦下三爻皆吉而無凶上三爻皆利而无害易中卦占罕有如是之純全者盡謙之效也謙尊而光卑而不可踰信矣哉

豫卦彖爻取象解

有大而能謙必豫故受之以豫豫所以次謙也震爲侯坤爲土長子主器震驚百里建侯之象也一陽統五陰爲地爲水而以上震之長子帥之行師之象也故曰利建侯行師屯有震无坤則言建侯謙有坤无震則言行師此震坤合故兼言之也中爻互坎下卦位象爲離大象爲坎錯離爲背合坎月離日無過差也上震正二月卦下坤六月卦伏離五月卦互坎十一月卦互艮十二月卦遞四時而順序之不少僭也故曰天地以順動故日月不過而四時不

武坎爲法爲律而互艮而止則刑淸坤爲衆而居下而順一陽統五陰則民服故曰聖人以順動故刑罰淸而民服此豫之時義所以爲大也初六鳴豫凶豫之初六卽謙之上六故亦言鳴又初爲震卦所變震爲鳴故言鳴豫也謙而鳴則吉豫而鳴則凶六二處坤之中復當互艮之初以一陰居兩卦之閒有介之象艮爲石故曰介于石下卦本離位純陰則見而二當離位之中離象未竟是不終日也初與二同爲地道而一動而凶一順而吉無他順動之致殊由內外之勢異也六三多悔中亦多悔蓋以坤迷之

盡當艮止之半盱豫而悔悔亦晚矣下卦位象爲離離爲目六三半離而從上則爲盱目之象也九四爲豫一卦之主故曰由豫大有得四多懼故曰疑中爻互坎亦爲疑勿疑者互艮止之止而不疑也西南得朋五陰同類所謂朋也一陽橫于三陰之首簪之象也朋之合也如簪之括髮者然故曰朋盍簪六五坎爲疾又爲心病疾之象也以其得中故曰恒不死貞疾恒不死者所謂生於憂患也上六以陰柔居豫極故曰冥豫上自剝來剝上剛爲艮豫之有成者莫如艮所謂成言乎艮者變而爲柔則成有渝矣所

以无咎者變動方開正可作事謀始无咎者善補過也

隨卦彖爻取象解

隨卦以悅從動以兌從震以陰柔從陽剛以少女從長男皆隨之義也震位正東爲初春之卦雷動水隨則陰本從陽兌位正西爲秋盡之卦雷收澤中則陽又從陰所謂隨時也蓋隨自否來以上剛與初易又自咸來以三剛與初易又自益來以上剛與四易皆剛來而下平柔是大而能通正而不詭然後動息隨時適變宜民功成而有福也初九震爲長子主器又初九爲一卦之主故曰官陽爲陰主

今以剛下柔以陽隨陰是其變也且初變則爲坤變而之順亦隨之義也故曰官有渝中爻互艮爲門二與四同功初九陽剛得正當隨之時變而隨乎上是爲出門交有功故小象曰從正吉也又曰不失也六二中爻互巽爲繩係之象也互艮爲少男小子之象也震爲長男丈夫之象也二之所隨本近丈夫而忽與小子同體是爲係小子失丈夫前後牽曳勢不兼與故曰弗兼與也六三上當艮背下連震足是雖處艮之中而實與震爲體也後所見係者爲丈夫則前之所失者爲小子矣中爻互巽爲利故曰隨有

求得三位不正故曰利居貞小象志舍下也舍讀作次舍之舍謂志安於下也九四居互巽之中有獲之象也二至上爲大坎有孚之象也震爲行爲塗在道之象也一至四爲大離明之象也中艮爲光輝亦明之象也九四居於臣位而得天下之隨雖違常義苟心存公誠著信在道以明自處何咎之有二與四同功故小象曰明功也九五言孚者亦以三至上爲大坎也陽剛而居兌之中正故曰孚于嘉吉上六兌爲倒巽下又互巽巽繩之繫固結不解故曰拘係之乃從維之兌變爲乾有王之象兌西方之卦連艮

爲山上當兌口爲饗食兌又爲巫利用祭祀故有王用亨于西山之象誠意之極通於神明吉可知也凡隨六爻陰陽各半陽剛之才有所隨而無所係初九九四九五是也故初曰交有功四曰隨有獲五曰孚于嘉也柔從之才當隨之時則不免有所係六二六三上六是也故二則係小子三則係丈夫上則曰拘係之乃從維之也以已隨人正則無咎此隨之義也

蠱卦彖爻取象解

蠱自初至五爲大坎內卦爲巽中爻互震雷動風行以隔

坎水故有利涉大川之象蠱自泰來泰內乾外坤乾爲父坤爲母自以移易之法推之而初往上來內卦爲巽外卦爲艮中爻互兌互震遂變父母而爲長男少男長女少女乃有父母遺事而人子幹蠱之象故爻中每言幹父之蠱幹母之蠱者正以此也初六言考者三陽爲乾與上易位而成艮是父歿而爲考也九二獨言母者二對五柔故稱母猶晉之稱王母也九三爲互震之始正以長子而幹蠱乃云小有悔者以其居坎也六四本震陽而移爲艮陰又互于兌以兌折之終當艮止之始此大不能事事者故爲

裕父之蠱也六五言用譽者二與五應二多譽也上九言不事者上不當位居艮之終故不事而高尚也下互震爲王侯五爲君位上九出乎其外故有此象也

先甲三日後甲三日解

蠱彖辭云先甲三日後甲三日說易諸家解各不同馬融謂甲在東方艮在東北爲先甲巽在東南爲後甲其于艮巽之卦似爲合矣然與三日無涉也胡氏謂先天甲在東之離由甲逆數離震坤三位爲艮先甲三日也由甲順數離兌乾三位爲巽後甲三日也第與繫辭所列諸卦方位

不合且徒協艮巽亦無意義況巽卦九五又云先庚三日後庚三日若以此說例之則先庚後庚何以悉得取巽邪虞氏易謂下卦變乾爲前三甲上卦變乾爲後三甲甲者乾也則純取變動全無定準且何以爲三日也鄭康成謂令甲之首必先令三日後令三日以示取信王弼易注因以爲甲者創制之令創制不可責之以舊故先之以三日後之以三日使令治而後乃誅也夫令甲者令之甲有令甲則且有令乙令丙非謂甲卽令也且漢制不可以說周易也若王弼解甲爲創制則與鄭康成令甲之說又牽曲

而難通矣康成又謂前三用辛取更新之義後三用丁取丁寧之義朱子本義因之是又與卦象取義無與且以辛丁二干譬作隱語說易之道顧當如是邪至蘇傳謂陽生于子盡于巳先甲子戌申陽極生陰之時陰生于午迄于亥後甲午辰寅陰極生陽之時則子反陰生午反陽生戌申反陽盛辰寅反陰盛其說尤謬且係干支納甲卦氣直日之陋不可以說經也來知德謂先甲後甲者後天圓圖艮巽夾震木于東之中故曰先甲後甲言巽先于甲艮後于甲也先三後三者六爻也先三者下三爻巽也後三者

上三爻艮也此又本馬融胡氏之說而小變之究之義解亦自佶屈且不可例巽之先庚後庚也諸說紛紛皆不可從毛西河引子夏易傳曰先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也夫十干者天之十日而甲爲十干之首由甲而順數乙丙丁爲木爲火由甲而逆數辛壬癸爲金爲水先甲三日者所以爲終也後甲三日者所以爲始也蓋治蠱之時正宜陽剛之德震動奮發以有爲甲爲幹始乃有治蠱之能事者也凡天時所周將有所終必有所始今旣得甲則凡先乎此後乎此者皆得以甲周之所謂終則

有始也不言戊己者戊巳屬土分王於八榦而所行特遲回凝滯不利於治蠱奮發之事也以此爲解庶有合於象傳終則有始之義而巽卦先庚後庚之說亦可例推向來諸家異同之解可以折衷矣

臨卦象爻取象解

臨以卦言之則爲坤臨兌以爻言之則爲陽臨陰第卦體當大震震體從乾故一以乾德亨之陽長陰消盛滿不可終保故以八月有凶戒之卦以九二爲主而初九九二均屬以陽臨陰故二爻皆言咸咸臨咸咸徧也又感也卦惟二陽

徧臨四陰而初與四應二與五應有所感以爲臨者也九二小象言未順命者卦以陽臨陰不以上臨下內卦爲倒巽巽爲命令逆而未順故曰未順命當臨之時行无不利而猶以爲未順命者此聖人匹夫勝予之恐顧畏民岩之意也六三當兌口之悅而互坤土之甘故曰甘臨臨之三卽觀之四正處陰陽消長之時雖則甘也殊可憂也兌卦爲乾乾三爻惕若憂之象也六四當坤兌之交以上臨下其與下體最相親比乃臨之切至者也故曰至臨六五純坤位象爲坎坎爲通又坎水於五德屬知故曰知臨上六

居臨之終坤土敦厚故曰敦臨以高臨下德厚化成此王道積累之至所爲教思无窮容保民無疆者也

八月有凶解

臨至于八月有凶八月之說諸家疏解不同一云自丑至申爲否此蜀才孔穎達之說也一云自子至未爲遯此鄭康成及虞翻之說也一云自寅至酉爲觀此褚氏之說也夫卦言八月有凶者本以陽消陰長轉盼即届故爲先時戒懼之辭謂否謂遯理皆可通第以象數考之則其所爲八月有確不相符者蜀才孔穎達說自丑至申爲否此連

臨起數未嘗從臨前起數也玩經文所稱至于云者明明指臨以後言之且三陰爲否亦與臨卦不見旁通反對之例於義無取焉鄭虞說自子至未爲遯何氏及朱子本義宗之夫遯二陰漸長與臨之二陽浸進者相反似有取義矣第遯于十二辟卦爲六月之卦難言八月從臨至遯亦止得七月若從子月復卦起數則建子乃周制易之興也當文王與紂之事未可言周制也況經文明云臨至于八月有凶如云從復至遯則顯與經文相悖矣若褚氏所云自寅至酉爲觀者此以夏正言之而觀適爲八月之卦也

三正迭建三代各不相襲而臨爻多改朔不改月至易爲占筮之書其言時令惟用夏正以爲氣候之準如春秋秦伯伐晉其時當周之冬十一月而卜徒父筮之曰歲云秋矣我落其實而取其材取用夏正是也況從臨前起數至觀亦適得八月蓋臨觀兩卦相綜本是反對之卦臨之爲卦二陽生地本建丑十二月也而試一反觀則臨觀對見即此臨之十二月已至于觀之八月雖同是二陽而陽之所爲長者亦即陽之所爲消臨長至二陽觀消者亦止存二陽也況坤位西南時在六月兌位正西時在八月上坤

下兌原有所臨非時之憂而倒兌爲巽從外視內則以觀對臨更可反觀而得之此皆出于自然之數而非以穿鑿臆測求者此其說發自褚氏而來知德毛西河皆遵用之以俟後聖不能易也

觀卦彖爻取象解

觀爲大艮而三五同功又爲互艮艮者門闕之象門闕而謂之觀者爲觀於下也爾雅觀謂之闕是也卦下坤上巽以地上之木而歸然高峙謂之鬼門鬼門者宗廟之象也王道之可觀者莫盛于宗廟宗廟之可觀者莫盛于盥盥

者馬融王肅皆以爲灌地降神盥而不薦有孚顒若者言當祼鬯之初尚未有薦也而有孚在中人皆信而仰之蓋互艮爲手上巽爲茅四五半坎有孚在中故有此象也初六大象爲艮本屬少男初六在下童子之觀也五上二陽爲君子則此童爲小人矣故象傳曰小人道也六二兼畫之艮旣爲闕于廟門之前而三五互艮爲之重門坤又爲闔戶此重門而闔者也乃下卦離位純陰則見六二以中女之目加之重門半闔之間此闚觀之象也故曰利女貞六三下之上上之下本在進退之位上卦承巽巽爲進退

爲不果故有進退之象六三遠不爲童觀近不得觀國惟有觀我生進退而已六四近君而加于臣民之上此助祭之賓所謂作賓于王家者也下臨坤爲國邑坤伏離爲光九五在上則王也故曰觀國之光利用賓于王九五以剛居尊正所謂中正以觀天下者故爻曰觀我生而傳則曰觀民也上九與九五同居巽剛故爻辭同觀其生者蓋承九五之義而終言之小象所謂志未平者言雖不在君人之位亦政不可忘戒懼也

周易解卷之二終

濟水後學李泳李瑩李澍仝校刊

周易解卷三

滋陽牛運震學

噬嗑卦彖爻取象解

卦象類頤中決諸物因名噬嗑卦從否推又從益與損分推當未分時剛柔皆聚而不分自九四互易而剛柔分焉所謂物以羣分也自否卦推者初柔易五中而上行自益卦推者四柔易五中而上行所謂柔得中而上行也五中以陰居陽雖不當位而開明決斷自能出離光之照以爲震雷之決所以利用獄也初九震爲木中爻坎坎爲桎梏

校之象也震為足初則趾也變坤則為滅趾矣六二二柔與三柔皆在噬嗑之間而體眥大離離火炎上則近上者為乾腊而近下者為革肉膚者革也中爻艮為鼻二變則中爻為離不見其鼻故曰噬膚滅鼻六三中爻互坎坎為隱伏為病故曰遇毒所謂厚味腊毒也九四離為乾卦故九四六五皆言乾離為戈兵互坎為弓矢九四陽剛為金金矢之象也四為離初故曰未光六五黃者中也變乾金之象故曰得黃金上九上剛在首為荷校中爻坎為桎梏艮為手以手加桎梏於首荷校之象也坎為耳痛故曰滅

互離爲電爲明今旣滅耳則不聰而不明矣繫辭口惡積而不可揜罪大而不可解所以深致戒也

賁卦彖爻取象解

物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣第賁以飾爲義而賁之爲色則其質本白而或間以黑或間以黃其色不純故其志未光而其行未大故祗小利有攸往而已以推易之法論之泰之上柔損之三柔來而皆飾乎二之剛柔來而文剛也盖上本二剛乃分剛上之一而文三之柔分剛上而文柔也卦有兩離白

三至上爲大離在上故爲天文也自一至三爲離在下故爲人文也初九初在下爲趾盜未推時震卦在下爲趾易震爲離則以離文而賁其趾矣泰未推時乾卦在下爲車易乾爲離則爲舍車而徒矣易中言乘者皆在上也初在下无可乘之理故小象曰義弗乘也六二二至五互頤頤之下爲須須鬚也離文所以飾鬚也陰柔不能自動必附於陽而後動如須雖有美必附麗於頤也故小象曰與上興也九三三居離終離文自飾賁如之象也中爻互坎坎水自潤濡如之象也第坎又主陷三居二柔之間上下交

賁恐有文盛滅質之患故戒之以永貞之吉也六四在離明之外爲艮止之始乃賁之極盛而當反質素之時也益卦上巽爲白故上三爻皆言白中爻互震爲馬馬白爲翰故曰白馬翰如四居坎中坎爲盜而白馬之出又近戎事桼此文翰下尋賁趾有似乎爲寇者而實與初爲婚媾也似寇故小象曰當位疑也婚媾故曰終无尤也六五艮爲山邱之象也艮爲果蓏而居山半又在中爻震木之上果蓏林木園之象也桼本上坤並本上巽坤爲帛而巽繩束之束帛之象也用過乎儉桼而能約故吝而終吉也上九

賁極反本復於无色善補過者也故曰无咎此白以受采素以爲絢之義也孔子雜卦曰賁无色也可謂括乎賁之全者矣

賁如皤如白馬翰如解

賁六四賁如皤如白馬翰如王弼注有應在初而閡於三雖二志相感不獲亨通欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也程傳四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰

如朱子本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非爲寇者也乃求婚媾耳故其象如此按程傳本意解此爻皆沿注疏之說而誤者也六四當賁道之變文返於質故曰皤如翰如皤以言乎髮白也翰以言乎馬白也皆謂敦素返質之義猶六五之言賁于邱園上九之言白賁无咎也實非謂或飾或素不獲相賁而皤如亦非謂人白馬亦白其往求之心如飛翰之疾也朱子語類云六四白馬翰如言此爻無所賁飾其馬

亦白也謂無飾之象如此也然則朱子亦不從本義之說矣四六本與初九相應爲賁九三何從阻之而皤如旣阻之矣又何以爲婚媾也凡卦爻言寇言婚媾者皆取敵應之象如屯之六二睽之上九皆言匪寇婚媾者是也賁之六四與九三本非敵應寇與婚媾之稱何有焉此自屬乎四與初而言之謂其皤如者乘此白馬下尋賁趾有似乎爲寇者曰匪寇也乃婚媾也言始似相敵終則相親也學易者守乎鄭康成俞氏琰毛西河之說以斷疑焉可矣

剝卦六爻取象解

初六本卦以艮之一陽橫陳於衆陰之上有似乎牀而剝之是剝牀也初近於地故曰剝牀以足初以足則二以辨矣辨者牀之榦也未有與言上无陽剛之應與也三則有與矣三雖剝乎陽而與陽爲應者也上下各有二陰含之而獨從乎正此卽坤之所謂得主而喪朋者也故曰剝之无咎失上下也六四剝牀以膚膚謂牀之有薦也剝及於薦則陰禍切身矣故不言蔑貞而直言凶也六五貫魚以宮人寵魚陰類五陰連次貫魚之象也又六五變巽巽爲魚以艮手巽繩而貫穿之亦貫魚之象也宮人六陰類五

率羣陰以聽命於陽所謂順而止之也故曰无不利象傳則曰終无尤也上九艮爲果蓏至剛而碩羣陰剝之而不盡故有碩果不食之象坤爲大輿艮爲門闕故有得輿剝廬之象卦取以陰剝陽本爲君子小人而言上爻明揭其旨正與象傳君子小人之義相發明也象辭於君子曰民所載於小人曰終不可用其垂戒之意深矣

復卦象爻取象解

復窮上反下也羣陰剝陽至坤而全失其位所藉震之反生一陽生下以復乎其初此所以有亨道也雖一出一入

陰陽恒理而復則无病六陰反一坤朋尚來而復則无咎苟能反乎剝以爲由陰復陽之道則七日已復雖陽從內生而有似乎外來者蓋此之一剛從剝艮上爻入坤而今反乎震震爲動是動也坤爲順震爲行是順行也內動外順是同一天行而剝之所謂順而止者今已順而行剝之所謂小人長者今已剛長則剝之所謂不利有攸往者今不宜有攸往乎天地無心以生生不息扶陽抑陰爲心苟非一陽來復則天地之心或幾乎息矣靜極復動貞下起元故曰復其見天地之心乎初九一陽初生於下復之主

也七日來復故曰不遠以此脩身患難遠矣无祇悔者祇多也言無多悔也韓氏云祇大也義亦可通震得乾之體一陽始生而元善之長具焉故曰元吉六二柔順中正近於初九又變兌悅親仁善鄰復之休美者也四德於元屬仁四時於春四方於東皆屬仁初以震剛而居東春之位謂之元吉則有仁在下矣學莫便於近仁二能下仁所以爲吉也六三三位多凶又處震躁之極復而不固屢失屢復何其頻也惟君子能久於其道其餘則日月至焉而已屢失故危復則无咎此強仁之事也六四復之四即剝之

三也復之四應初卽剝之三應上也上下各有一陰已獨應初居衆陰之中故曰中行獨自應初故曰獨復不從其類而從陽所謂復以自知也故不言吉而吉可知也六五言敦復者積厚之復至五而極也下卦爲坤中爻互坤重坤之體故言敦占曰无悔戒在其中小象所謂中以自考也孔子告仲弓曰主敬行恕而邦家無怨其庶幾此爻之旨乎上六坤先行无主故迷陰柔而居復之終迷復之象也上卦位坎純爻則見今以純坤加坎位之上而坎之災眚無不畢發坎之寇盜弓輪無不畢出又以一陽統衆陰

是以有行師之象而當前軍之迷不大敗乎坤爲國爲君坤錯乾二爲君非以國君乎自此以往陽盛陰生將必歷姤坤之盡而後得以復其位已十年矣故曰至於十年不克征也剝復相綜陽初復陰極盛正龍戰於野之時爻辭曰終有大敗象傳曰反君道也皆所以重儆而深戒之欲其遠罪而改過也

七日來復解

復卦彖辭七日來復七日之解諸家不同虞氏易謂陰消乾六爻爲七日此自姤至復之說也褚氏莊氏並同此解

且謂變月言日者欲見陽長須速夫臨亦陽長也而云至於八月有凶言月不言日何以不欲陽長速邪鄭亨仲則謂復當陽生故變言日臨當陰長故實言月夫臨自泰至乾可以謂之陰長乎侯果謂五月姤卦專屬七月以周之七月即夏之五月也其不言月而言日者以豳風一之日爲一月二之日爲二月也何元子亦主此說遂謂七日單指姤一月而言則方遇姤而即已復更無是理非所謂陰陽消長之序也王弼注陽氣始剝盡至來復時凡七日孔穎達采鄭康成之說因以分卦直日之法相爲配衍謂卦

氣起中孚故離坎震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一每日八十分合爲四百二十分以六十卦分之每卦得七分是爲一卦六日七分剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來舉成數而言故爲七日也無論六日七分與七日之數不合卽以卦氣直日之法例之十二辟卦當直十二月而一月之中又管四卦坤十月卦尚隔未濟蹇頤中孚四卦而後至於復則復不接坤坤不接剝其配合卦氣亦有牽曲而

不可通者竊謂王弼注說似較虞翻諸說爲勝第所謂陽氣始剝盡至來復時凡七日者恐不如鄭康成等卦氣直日之說也蓋剝行至坤而六陽已盡乃隔坤陰之六爻而陽以復生則從剝數起以至於復自剝上一爻連坤六爻爲七日凡天行之度以七爲限何閩儒所謂歷家建破以七日而更醫家傳經亦以七日而變者可類推也臨卦八月以臨觀倒對從臨至觀則歷泰大壯夬乾姤遯否觀爲八月復之七日亦以剝復倒對從剝至復則剝上爻坤六爻合爲七日臨觀以卦計每卦直一月則爲八月剝復以

爻計每爻當一日則為七日然則七日者蓋謂自剝至復也此亦本王弼之注而與臨觀八月之例相合毛西河亦主此說來復之期庶乎得之矣

復其見天地之心解

復卦彖傳復其見天地之心乎王弼注謂天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至無是其本矣故動息地中乃天地之心見也按此蓋以為至靜能見天地之心也夫雷在地中一陽來復則不可謂之無矣蓄極而通剛反而長則亦不可謂之靜矣天地之大德曰生元亨利貞乃

生物之心也靜而復者未發之體動而通者已發之用一陽始生固若靜矣然動機日長而萬物莫不資始焉此天命流行之初造化發育之始天地生生不已之心於是而可見也震爲復之主一陽爲震之主靜極而動一陽來復此乾之所爲貞下起元也保合孳育之仁扶陽抑陰之義畢見於此程子所謂動處見天地之心邵子所謂太羹味方淡大音聲正希者皆謂此也王弼說易槩以虛無爲宗其解天地之心以爲寂然至無是其本根者殆本老子致虛極守靜篤以觀萬物之復者以爲之說其理則是而與

經旨不合也又天地之心在人則爲道心也道心甚微故曰復小而辨於物復其見天地之心即可以見聖賢之學矣非知道者孰能察之

无妄彖爻取象解

无妄以乾元而當首出之震自宜大亨而利之以正特其所爲利正者惟正故利非正則勿利也外爲坎位卦純則見令以純乾而覆外坎之上坎爲多眚雖曰震行當往而亦無所利故曰不利有攸往无妄之推本自遯來以遯艮三剛在二爻之外者今以自外來而爲主於內外乾如故

而內變爲震是內動而外健也來知德曰剛自外來而爲主於內以卦綜而言大畜上卦之艮來居无妄之下故爲震而爲成卦之主故曰剛自外來而爲主於內義亦可通也初九言往者初以遯艮之下柔而往而易以震剛是无妄之往而得志也六二言不耕穫不菑畬者亦以无妄言之也方耕而望穫方菑而求畬卽所謂妄也不耕穫不菑畬則无妄而利有攸往矣震爲耒耜又爲禾稼而互艮爲手又下卦大離上卦伏坎水耕火耨爲菑畬此耕穫菑畬之所以取象也六二陰爻又上體爲巽二爻未入巽位故

小象曰未富也六三本卦大象離爲牛中爻巽爲繩又艮爲手震爲大塗爲足三爲人位故曰行人三居坤土爲國邑又居人位故曰邑人離牛在巽繩艮手之間故有或繫之牛之象三居震卦之終牽動於震雖居坤土而不成坤故有行人之得邑人之災之象九五位象爲坎坎爲心病是疾也然其疾乃位遇之偶然故勿藥有喜也統而論之初與二皆可往時動而動也四可貞五勿藥上行有眚時靜而靜也初言无妄往吉二言不耕穫不菑畬則利有攸往此即彖之所謂无妄元亨而利有攸往者也四言可貞

无咎此即彖之所謂利貞也上言无妄行有眚无攸利此即彖之所謂其匪正有眚不利有攸往者也故曰知者觀其彖辭則思過半矣

大畜彖爻取象解

陰爲陽畜則以大畜小曰小畜陽爲陰畜則以小畜大曰大畜止莫若山大莫若天以艮止乾其畜大矣中爻互兌爲口上卦艮爲宮闕兌口在外而食宮闕之食此所以不家食吉也內卦乾健中爻互兌爲澤互震爲木此利涉大川之象也乾則剛健其德也艮則篤實其德也合而言之

以山之材而照之以天光則謂之輝光輝光又其德也內卦離位純乾則見三至上又爲大離離不止一見則離又爲日新所謂剛健篤實輝光日新其德也且以移易之法推之移大壯之九四而爲上九是爲剛上六五以柔而下剛是爲尚賢以上剛之賢而能畜乾是爲止健是皆大畜之德也初九有厲利已以四爻爲童牛之牿也已者止也卽艮止也上卦大象爲離錯坎故有災止則不犯矣九二與說輹者以五爲豶豕之牙也乾爲大車伏坎爲輪二當互兌之初兌爲毀折則輹之說者也九三艮馬逐利艱貞

曰閑輿衞利有攸往者以上爲天衢之亨也乾爲馬震亦爲馬故爲良馬逐遇艮止不得馳上故利艱貞乾本大車而履震之始震爲警衞離爲甲胄爲戈兵亦爲衞故爲曰閑輿衞震爲大塗而上應天衢故利有攸往而小象亦曰上合志也六四所謂童牛者謂初也初以乾之初陽而爲伏離之初剛離爲牛初爲童是童牛也震木艮止以木止物有牿象故爲童牛之牿四當兌口之悅故小象曰有喜也六五所謂豶豕者謂二也二以乾之中陽而居伏坎之初陰坎爲豕而以陽居陰則奪其陽是豶豕也震木艮止

又爲牙象故曰豶豕之牙上九所謂何天之衢者畜極而通即彖辭之利涉大川也震爲大塗艮爲倒震一若反大塗而背負之所謂荷也上爲天位開艮闕以闢震塗所謂天衢也大道夷而險阻去雲行雨施天下平也其斯以爲道大行乎

何天之衢解

大畜上九何天之衢王弼注云何語辭猶云何畜乃天之衢亨也因之程傳以爲誤加本義以爲發語皆與經旨不合按張氏浚曰剛在上爲何何謂勝其任也王氏宗傳曰

何如何校之何釋文曰梁武帝讀音賀是也吳氏澄曰王延壽魯靈光殿賦云荷天衢以元亨讀如詩言何天之休何天之龍蓋直用經句爲文則何之爲荷明矣大畜之彖傳曰剛上而尚賢能止健惟上九一爻足以當之取尚賢之義則是賢路大通卦所謂不家食者此也取止健之義則能應天時行卦所謂利涉大川者此也艮爲宮闕震爲大塗開艮闕以闢大塗故有天衢之象第艮爲倒震一陽橫於二陰之上若背負大塗而反之所謂荷天之衢也蓍極而通坦然豁達無阻其象似之此小象之所謂道大行

也易卦有取象甚奇而立義極確者此類是也

頤卦彖爻取象解

頤以養為義上止下動有頤之象致養莫如坤中爻四陰互坤亦所以養也養以靜為主禮所謂口容止者故下三爻以震動得凶而上三爻以艮止得吉雖上下兩陽同一輔車亦同一卦主而吉凶判然特其所為吉者則一歸於正耳大象為離為目故有觀頤之象頤中有物曰口實又有自求口實之象觀其所養者觀其所以養人之道正不正也謂上下二陽也觀其自養者觀其求口實以自養之

正不正也謂中間四陰也得一在天得一在地而養陰衆於其間是天地養萬物也乾爲聖人艮爲賢人而養坤民於在下是聖人養賢以及萬民也頤養之義有如是其大焉者此非他之時而頤之時也初九卦之大象爲離離爲龜靈龜本不食也震爲決躁又爲反生本卦易觀爲頤而下頤俯出如樹之下垂朶朶然離又爲目故曰舍爾靈龜觀我朶頤也爾我皆假設爲之之辭不指初與四也六二倒屬震躁亟於求食有似乎倒提其頤者近頤之口下逼於吭所謂經也以求食之故往往仰其吭而抑搔之而不

知臨二之剛已移上九是其反而提下頤者又往而爲頤頤也艮爲邱邱頤即高頤謂上車也蹂於求食猶夫初之朶頤也故凶六三居震之終乃動之極拂頤者拂摩其頤猶禮記所謂循口也貪以獲禍故曰貞凶中爻互坤歷坤盡而後有用故曰十年勿用蓋以地數十而言之也六四以半口綴上頤之下有似乎倒傾其頭者然而吉何也蓋四本艮止之始雖則倒頤乃懸之而不苟食也艮爲虎大離爲目艮虎垂首而出大離之目以視之故有虎視眈眈其欲逐逐之象艮止在上擇物而食故得无咎上施光者

以艮有輝光大離至是亦得有光也六五以喉吭當上頤之下亦有仰吭抑搔之象而幸其居於正也居正則養正吉矣頤卦本臨臨上坤伏坎下乘震木本有涉大川之象六五柔中處下頤違謙故不可涉大川也互卦重坤故曰順順以從上卽彖傳之所謂養賢也上九爲頤卦之主故曰由頤所謂聲爲躁君也陽剛居上正主天下之養然位高任重必厲而後吉陽剛任震木故可以涉大川也頤之時義於此可以得其大矣

大過彖爻取象解

大過大者過也大者乾也陽也剛也澤風一合而四剛並列大不過乎巽爲木兩巽相背顛倒皆木且兩兌上下亦顛倒相背合觀之則成一大坎坎爲棟爲陷爲矯揉有棟橈之象本卦本末皆弱上缺下短亦象棟橈也初六巽爲白爲茅初在下上承四剛故曰藉九二巽爲楊倒兌爲毀折則已枯矣三四爲棟而二尚爲楊得與初柔爲比陰在下故言生稊稊者下之根生也巽錯震爲長男老夫之象應爻兌爲少女女妻之象也九三九四互乾重剛有棟之象三四變俱成坎坎爲棟故皆稱棟三橈而凶者順巽倒

兌下虛上實本弱則撓也不可以有輔者陽剛雖多不足以輔也四隆而吉者順兌倒巽上虛下實末雖弱有基則勿壞也故曰不撓乎下有它吝者四剛皆在險中故有吝九五倒巽爲楊順兌爲毀折故亦稱枯楊也陰在上故言生華華者上之枝生也兌錯艮爲少男士夫之象應爻巽爲長女老婦之象也上六當過之時過兌澤之水過涉之象也乾爲頂變兌爲毀折不見其頂則滅其頂矣大過之時勇於敢濟故凶而无咎也孔子雜卦曰大過顛也卦以中分反對爲義爻中取象多有顛倒反常之事藉可用茅

涉則滅頂枯乃生荑老以配少隨剛柔之義以定吉凶之則殆不可以執一論也

坎卦彖爻取象解

八純皆重坎獨以習名者古卦名多加字如夏易以艮爲連山商易以豫爲陽豫是也周易於諸卦之名皆於卦上不加其字祇於坎卦六子之首特加習字以爲卦名以存易例非他有取義也夫坎者孚也即信也凡卦之上下相合而中虛中實者皆謂之孚坎兩體中實全體中虛上下內外皆得印合如符故曰有孚坎爲心爲通故曰維心亨

坎爲憂危之卦故六爻少吉然能有孚心亨則出險有功而行有尚所謂忠信涉波濤也初六言習坎者目兩坎之重而言也又言坎窞者以初爲單坎之陰也六三內外皆坎來往之象也重坎上下相繼坎坎之象也坎六三之言坎坎猶乾九三之言乾乾也中爻震木横於內而艮止不動枕之象也坎爲勞卦象傳曰終无功則勞而无功也六四坎有酒食之象故需與困皆以遇坎而言酒食中爻互震爲木爲竹可爲樽亦可爲簋自二至五大象成離離中虛亦爲樽震爲仰缶故有樽酒簋貳用缶之象艮爲門闕

四當艮門之半比之牆牖故有納約自牖之象九五坎不盈祇既平者正所謂水流而不盈也水盈則行平則停九五互艮艮止水故平而不盈也上六上變巽爲繩爲繫坎爲水又爲叢棘上六出險而實居險故有係用徽纆寘於叢棘之象三歲不得者據卦三爻而言也坎爲法律故以刑獄終之也

離卦彖爻取象解

離以麗爲義以一柔附兩剛而命名爲離離爲中女在巽爲長女在兌爲少女以兩離兼三女而三陰備焉此全坤

也乾爲馬則坤爲牝馬坤爲牛離不爲牝牛乎坤爲腹離又爲大腹故爲畜牝牛麗之而亨者亦即其畜之而吉者也以重離之體言之五上本天道以五陰附上陽而兩離成日自二至五爲大坎成月是爲日月麗乎天也初二本地道以二陰附初陽而互巽爲草木互兌爲百穀是爲百穀草木麗乎土也三四本人道以下離接上離如人道之上兼天下兼地上下皆明跨兩離以麗乎正是爲重明以麗乎正乃化成天下也初九火主禮禮爲履初亦爲履變艮爲徑路有交錯之象六二離以中爻受坤索二即坤陰

也坤為黃牛為土又黃故曰黃離二又當互巽之末坤順
巽亦順卦所謂畜牝牛吉者指此爻也故其占元吉九三
離為晝初為日出二為日中三為日昃故以三為日昃之
離三變為震為鼓為仰缶中爻互兌口為歌鼓缶之歌也
離錯坎又為加憂互兌口為嗟大耋之嗟也九四以火繼
火厝火在下而通於上有如突然突者竈突也離中虛竈
突之象也四陽體而居互巽之上互兌之中火性炎上而
巽風揚之兌金毀折故為焚如死如棄如也六五離錯坎
坎為憂而又當重離之目出互兌之口故有涕泣戚嗟之

象上九離爲日王之象也離爲甲冑爲戈兵又變爲震動出征之象也以推易之法論之大壯之易以二剛加上首是折上六之首也五上皆六皆陰類而易上而不及五是不及其類而獲匪其醜也折首者殲厥渠魁也獲匪其醜者脅從罔治也重明之極可以正邦此大象所謂大人以照四方者也

周易解卷之三終

濟水後學李泳李[illegible]李澍仝校刊